易像鈔

六

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

易像鈔卷十三

明 胡居仁 撰

䷿

今人開口咎人輙曰不濟看來全要一箇濟字湊手

既濟火升水降泰也未濟火炎水流否也

聖人言造次顛沛必于是程子曰天下之事歸于一是

朱子曰學者只求一箇是未濟以有孚失是終有能

成就得一箇是而天下之能事有不備者无之李仲

魯曰是即國是在書為執中在詩為美刺在春秋為褒貶執中者一世之是褒貶者萬世之是美刺者一人一事之是

于寶曰鬼方北方國也四夷傳北狄之類夏曰葷粥殷曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴堯命和叔宅朔方曰幽都

履否睽未濟九四俱曰志行陳錫玄說儲狄梁公性閒醫藥尤妙鍼術應制入關時有富室兒鼻端生贅大

如拳石根蒂綴鼻纔如食筋或觸之酸痛刻骨兩眼為贅所縋目睜翻白楚甚垂絕其家揭巨牌求療之者許酬絹千足公一見惻然曰吾能為也即於腦後下鍼寸許仍詢病者知鍼氣已達病處遽抽鍼贅應手落目瞪如初其家且泣且拜致所酬絹公笑曰吾急病行志耳（急病謂急人之病出左傳）不顧而去後世徒以事女主為公咎而公急病行志之心晦矣

張敬夫說伊川在涪方論易有箍桶人以未濟男之窮

也問伊川不能答其人云三陽俱失位朱子曰此語火珠林上已有盖伊川未曾看雜書所以被他說動了夫歸妹女之終以兌女得所歸故曰終未濟男之窮以坎男阨於險故曰窮歸妹兌女震男女待男行此常理也未濟坎男離女男待女行可乎聖人於卦終惻然傷之故特謂之窮耳亦豈如三陽失位之說哉

本義卦變說如升南征解云巽坤二卦撰得箇南如看

命人虛拱底說話未濟六三云占者可以水浮而不
可以陸走是將一掃聖人翼易之義理而直以焦戇
易林為宗其失甚不小也
易於離體皆言明而於未濟之五獨言光不惟以五位
陽而交陰且見水火互根外光必本內明之故
旣終必濡首未終方飲酒旋懼濡首得斯義也方不為
小人無忌憚之中庸而庶幾戒慎恐懼君子之中庸
人一片隱微心術滿盤托出常如大明中天之日然後

為君子之光之有孚有不孚如朱子所云未過誠意關七分是小人在易筌人君之光非一人所能獨成乃因與賢臣有孚以致其光故其光也吉管輅曰日中為光朝日為暉中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉五以二而獲吉也先儒以暉為光之散者非

既未濟之上皆曰濡其首只一既字也要沒頭沒却了人只一未字也要沒頭浸却了人

既未濟之三四皆取象於伐鬼方世人或在水窟中作活計或在火燄中作活計都是鬼趣未是人理既初曳輪則火燄中能回車者未二曳輪則水窟中能回車者

婦喪其茀勿逐婦主夫以順為正无一可有攸遂之事既二天下成家之婦也喪茀勿逐進退惟夫存亡惟夫得喪惟夫一无遂心諺餤裹寒氷結虞舜夔夔之孝周公几几之忠俱如此

既下三爻以明體不為坎陷為濟初尾无濡劈頭就不
是兜根徹底家數二弟无喪恐終涉於影響疑似而
无覿面日子三鬼方无伐神州斷亦陸沈而終身於
鬼窟裏作生計者上三爻以坎體透露離明為濟亦
猶下三爻之用心初濡尾欲水之浸漬徹底上濡首
恐明又為不首出濟如是原始要終方為徹首徹尾
之既

既二喪弟夫夫婦婦夫正位乎外婦正位乎內極其好

合非意中或夫倡而婦不隨或婦行而夫故阻夫車為前婦車不後安知相反非以相成故勿逐凡日枝自一歷七皆正對日幹自一歷七皆正克坎子離午二五合七允為正對正克之日此日不得便千百日也不得此日得一得永得故曰七日得易言七日凡三復言於卦一六之反震既濟言於爻俱二五之合既三曰高宗伐鬼方此日中之光守成之令圖亦似反之之聖之事未四曰震用伐鬼方此日出之陽開創

之大業亦似性之之聖之事
聖人擬人心之陷于血于寇于隼于狐于蒺藜于嶔纆
于叢棘已不勝其懇惻至於擬以鬼方則其情益至
如是而猶迷焉莫醒終其身以鬼方為安宅日用云
為都是鬼趣抑何不思之甚也
諺之詈人也曰見鬼曰活鬼纔開眼莫不見鬼否纔乘
車莫不載鬼否未到死而為鬼莫不一生都做了活
鬼否

未濟小狐汔濟易主通天下之志定天下之業斷天下之疑疑不必大只有絲髮未化便為通身陷溺病根更无出頭日子如何得濟或言老狐善涉水夫小之為言猶閔惜之詞聖人肯以老狐待人乎

泰五言帝妹既五言東西隣泰否天地之位經正南北既未水火之交緯具東西天地經而日月緯也泰言歸既言不如經主南既必有下乎北緯主東亦必有取乎西此世所以常泰與既不然亦立否與未之道

也

既濟要歸先天之元故曰東西隣未濟仍起後天之用

故曰震用

常存泰五歸妹之心天下无否之患矣常存旣五不如

之心天下无末之患矣

乾龍无飛草虎无變而以濟狐汔令人有不勝終身望

洋之慨

旣未伐鬼方是原始要終直窮險陷之窟穴而為之掃

蕩廓清如除草薙根之法必曰三年學无速效速效終不入算數暫時削平竊發隨至不足道也

聖人象乾于乾元資始後曰雲行雨施曰大明終始无非水火交濟之大用成終資始之能事既戒終止未戒不續終坤以終乾之事六子以離坎為中又皆以終乾坤之事坎中一陽即乾之全體資始以是終始亦以是

黃氏澤曰文王據羲皇之圖以為後天卦序采夏商之

易以成一代之經

大象六在大有火在天上大壯雷在天上復雷在地中

大畜天在山中其二則水火交在

卦象坤牝馬離牝牛猶有利與畜之義履虎尾中孚豚

魚小過飛鳥未濟小狐直是即象即義

旅小亨以離柔言小巽小亨以巽柔言小旣濟亨小雖

亦以離柔言小然與小亨意義差異小亨義别于大

亨亨小小者離柔亨之者坎剛也是旣濟之所以亨

也是為聖人要終分剛柔之大義
解田獲三狐未濟小狐汔濟人之涉世无之而不為坎
人心之疑稍有未斷亦无之而不為狐惟夜半一聲
為首出故解二雖亦水中不曰濟而曰田于狐不僅
言汔而竟言獲以未濟視解以明徹暗與以動免險
分量尚不可同年語于是可見
内坎勻離幾有原一究九能事方原初始故于狐曰小
幾于究九故于濟曰汔只病在尾末一弱能不為强

弩之末方利與茫无邊際畔岸者不同故止曰无攸
利柔尾雖濡剛首自若續而終之猶有可望故彖亦
止曰不續終
坎求小得曰未出中未濟小狐汔濟亦曰未出中這中
語君子造位應无不出語君子存心恐終身亦是未
出故曰堯舜猶病故曰文王望道未見故曰一息尚
存此志不容稍懈
既初曳輪如棄甲曳兵之曳雖若退敗劣著无非利濟

宏施濡尾汚辱在所不辭形跡更非所避二喪茀或
幾于出頭露面而原非攸遂或隣于有倡不隨而初
无不順三于鬼方必伐必克何止中國即極幽極遠
之方无不欲躋之于冠裳禮義文明成化之域而不
忍棄一人于遐荒絶徼魑魅魍魎之歸濟如是其于
旣也是為思過半四衣袽五禴祭上濡首不視治為
治而視治甚于亂不視安為安而視安甚于危不視
旣為旣而視旣甚于未此所為亨小此所以為旣之

亨

繻有衣袽美繒曰繻敝絮曰袽旣繻必轉為袽故新繒不如舊袽殺牛不如禴祭列帛不如菲食華衮不如惡衣瓊宮不如卑宮皆實理實事以中昃盈蝕時所以必至濡其首厲君子思患豫防常未雨徹土㓨于旣雨常先盛戒衰而㓨于將衰乾上亢曰盈不可久旣上濡曰何可久俱高危滿覆之深心君子之所必有事也

旣五正當乾五南面而聽嚮明而治尊位乾坤正位于
南北離坎歸元于東西五自南復東如水倒溢如日
再中是為盈不可久五自南而西如水流惟下如日
中必昃是為承天時行蓋殺牛似止春華禴祭乃成
秋實有發散无翕聚便不成箇天時了有發散有翕
聚方來无窮矣故曰實受其福故曰吉大來
旣初曳輪當極治極安而故退故亡未二曳輪當未治
未安而持重鎭静旣初濡尾是入世本以經世或遠

或近或去或不去歸于潔身故曰義无咎未初濡尾是枉尺不可以直尋辱已何以正天下故曰亦不知極既上濡首恐終溺于盈成之塹故曰何可久未上濡首又旋入于將濟之淵故曰亦不知節既多功虧一簣之止未多方覆一簣之進存一既心唯聖罔念作狂存一未心唯狂克念作聖

人通體光明而有絲髮之疑結為中心黑暗根便終身沒溺于洪流巨濤中非不恍見有岸時常隱隱在前

而卒無以自濟為邪為僻為妖為媚皆所必至此未
之所以取象于汔濟之小狐
人處陽明鬼行幽暗凡人處心積慮舉意動念有一毫
不可與天知有一毫不可與人知皆名為鬼不名為
人皆與鬼為偶不與人為偶既未三四示人區別人
鬼之關至為明切但以治人論曰克之曰震用曰三
年不遽闔之為鬼關而徐開之以人路又自有條理
未濡尾曰不續終水火相濟不啻如頭足之相續有水

无火有首無尾是為中絶曰不續明其遂无其生理終于沒溺也

易首乾繫以龍終未濟繫以狐張行成曰狐之妖媚變態萬狀幾與神龍同然終不能遯其尾也故曰濡其尾无攸利不續終論語人焉廋哉人焉廋哉人雖情偽萬端察其所安究其歸宿處則質性終自見耳夫人人之初龍也而忍竟以狐終可乎占易者宜深省焉

易像鈔卷十三

欽定四庫全書

易像鈔卷十四

明 胡居仁 撰

張行成謂乾三奇震坎艮各得其一巽離兑各得其二則十二畫也坤三偶巽離兑各得其一震坎艮各得其二則二十四畫也陰陽之畫共三十六以此不知坤偶止是一畫合之為二十四畫當一歲二十四氣之數

正易心法如羲皇易道包括萬象須知落處方有實用

卦象示人本无文字使人消息吉凶默會易道不傳乃有周孔周孔不行易道復晦六十四卦无窮妙義盡在畫中合為自然爻數三百八十有四以閏求之其數胎合凡物之數有進有退進以此數退以此數皆粹語如六子則是乾坤破體偏陂反側不平之名六子重卦乾坤雜氣悉是假合无有定實便俱亂道易有九六无七八大衍之數亦止有九六動靜之別无九六七八之異謂九變則八六變則七添出七八以

言九六之變由未知夫陰陽對待陰陽相求之義耳
蓋陰陽畫畫相為對待卦爻止有此數陽必求陰故陽動則交易以陰初非變陽而為陰變九而為八也陰必求陽故陰動則交易以陽初非變陰而為陽變六而為七也

易占非如世人禍福之占乃聖人理義至命毫忽不敢悖理之占占得天理爛熟真是脚輕手快行得順便故曰鼓之舞之以盡神

易中兩言幾一言于豫以雷出地奮為象一言于復以雷在地中為象出幾吉之先見即幾即善故能知微知彰知柔知剛伏幾嘗知不善非以有不善為幾蓋以嘗知不善為幾非徒以嘗知不善為幾蓋以未嘗復行不善為幾幾是人之夜半雷聲能開萬户千門者

吕叔簡曰易道渾身都是滿眼都是盈六合都是三百八十四爻聖人特拈起三百八十四事来做題目易

是箇活的學者看做死底易是箇无方體底學者看
做有方體底又曰使千聖作易人人另有三百八十
四說都不外那陰陽道理
朱子曰這箇道理雖人所固有若非聖人如何得如此
光明盛大你不曉得底我說在這裏教你曉得你不
會做底我做下樣子在此與你做只是要扶持這箇
道理教他常立在世間上拄天下拄地常如此端正
才一日无人維持便傾倒了少間脚拄天頭拄地顛

倒錯亂便都壊了

服牛乘馬引重致逺以利天下蓋取諸隨隨以震兊成體震動也兊説也亦隨其物性之動而説者服且乘之耳若强物性以不能而不堪安得為之隨

每一卦皆可變為六十三卦自是每一卦便與六十三卦俱合俱通天地萬物本吾一體之義若謂其變自其卦来滯而不達執而不通莫甚

不通古今為一息終不是成性

凡卦畫陽質剛連亘中實陰質柔分斷中虛不可以一

為一畫一為二畫入算數

象言自上而視下所見為險自下而升上所見為阻乾在上下交于坤而成艮坎震非特坎陷為險艮震亦皆險也坤在下上交于乾而成巽離兌非特離麗為阻巽兌亦皆阻也乾坤之知險阻蓋凡下交便知險不敢容易行而下凡上交便知阻不敢容易進而上此所以為易簡此所以為恒易恒簡恒易故恒知險

恒簡故恒知知阻未有易簡而不知知險阻者未有知險阻而不本于易簡者

六十四卦一彖六爻之辭字字皆象皆寔有著落不可推移非可以已意懸空凌駕而語旁引强索而証

聖人以六十四卦為一身三百八十四爻盡作身上事六爻人人有用用用此

一卦六位兩卦十二位而其交變則周流于十二位之間程子謂易中只有反覆往來上下于此可見此周

易所以作

羲畫以生成自然次第為象文序以正反往來為象故一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

退藏于密退藏謂向裏密謂不可見聞直是盛水不漏无一息不充實无一處不充塞

變通者趨時者也剛柔互變而為往來不窮之通者趨乎六爻所為之時者也

一氣流行兩物對待原不缺一

河圖易之渾淪太極也洛書便是析河圖而為八卦析一六為乾坎析三八為震艮析二七為坤兌析四九為巽離繫傳河出圖洛出書聖人則之

九六天地相交之度參伍日月相交之數

昔程叔子座下有學者來問六十四卦旁一人曰皆不須得只乾坤足矣程叔子曰要去誰分上使其人曰聖人分上使程叔子曰聖人分上一字也不須得

易知有親章本清曰乾始含融洞徹與天地萬物瑩然

一體无所間隔方其幼也孩提之童无不知愛其親
此易知有親无所減也及其長也大人之學在明明
德親民此易知有親无所增也
易于八卦言天地言雷風言水火言山澤分之爲八物
所謂一物各具一太極也其曰兼三才而兩之故六
六者非他三才之道專以人道言也
二篇之策萬有一千五百二十凡陽爻百九十二得六
千九百一十二策凡陰爻百九十二得四千六百八

策合之得此數以當天地間萬物之數此亦是取象之辭後世言天文者亦以微星萬有一千五百二十為萬物繫命于天之數蓋有所自也

聖人畫卦已自脫了數今欲以數配卦俱不得

質雖以氣而成然其體則一定而不可易氣雖行于質之内然其用寔循環而不可窮二者相須以成造化有必不可混而為一者

蓍占百姓與能卦占聖人君子寡過之學有不可一日

而遠者

易以神明之理設教初不以鬼神能為禍福設教

趙汝楳輯聞云聖人立象倚數使人因有象以悟无形之妙即變易以求不易之方易雅云人心未動則為吉為凶未可必動則吉凶斷矣君子恐懼不睹不聞致詳于喜怒哀樂之未發使此心凝然湛然此聖人心筮之妙是為筮蓍本旨

焦京以緯亂易何王以玄亂易

文序三十六卦上下分之兩儀之象三分之三才與三
極之象由乾坤至噬嗑賁二十二卦正反止十二卦
如卦之有初二兩爻以乾坤為主乾坤合為泰否前
小畜履後同人大有合三女以有事于乾前師比後
謙豫合三男以有事于坤屯蒙震艮合坎以從乾噬
嗑賁震艮合離以從坤需訟坎合乾同人大有離合
乾師比坎合坤謙豫艮震合坤小畜履巽兌合乾臨
觀兌巽合坤隨蠱兌震艮巽初交泰否之變與噬嗑

賁俱三陰三陽乾坤之分由剝復至損益二十卦正
反止十二卦如卦之有三四兩爻以乾陽一爻為主
用事先坤後乾艮震為交若以保泰是故剝復艮震
于坤无妄大畜震艮于乾坎離分居于中前頤大過
艮震兌巽之合後咸恒兌艮巽震再交咸恒損益之
中前遯大壯後蹇解主乾巽坎而艮震為合前晉明
夷後家人睽主坤與離而巽兌為合咸損相反恒益
相反俱三陰三陽乾坤之分由夬姤至既未濟二十

二卦正反止十二卦如卦之有五上兩爻以坤陰一
爻為主用事先乾後坤兑巽為交若以傾否是故夬
姤兑巽于乾萃升兑巽于坤困井革鼎兑巽于坎于
離震艮巽兑分居于中漸歸妹巽艮震兑三交豐旅
震艮于離渙節巽兑于坎中孚巽兑合而要終小過
震艮合而要終既未濟坎離合而要終俱三陰三陽

乾坤之分

合天地雷風水火山澤諸卦爻而命之曰人此外別無

所以為人聖人亦可謂明白懇惻之至而人猶區區以六尺之形骸為人生不知所以來死不知所以往真謂大迷

著之德圓而神七七為陽為奇故為圓陰陽不測故為神卦之德方以知八八為陰為偶故為方吉凶有定故為知

易有大極是生兩儀這有字是字最要體認到手不然總生不得兩儀而何有于四象八卦无有不為儀象

卦爻之所役使者

未分而一在五十之中已分而一又在四十九之中善

學者于此悟入

焦贛易林衛元嵩元包敢于棄置文王彖辭而自支離

其說不勝杜撰不勝畫蛇添足即坐舜文之誅何過

无中爻離撰則上下判為兩截全在三四處置聯合得

是此所以有貴于人道

淮南子猩猩知往而不知來以能知知誘者為知往不知

被禍為不知知来然則易之所謂神以知来豈非吉凶與民同患惟義命之安毋利欲之急固亦在于尋常日用之不可缺歟

知大始无一念不天无一念不生作成物无一念自能无一念自功

或曰天地始判之初未有人也忽焉而人生其間因分前為氣化後為形化又如既以大極分陰陽生五行而行四時又以真精妙合成男女而化生人物此等

下語似失孔子繫易之旨源頭如何得明人分如何得盡

易傳先言生生之謂易而後曰成象之謂乾效法之謂坤又曰易有大極是生兩儀此等去處學者未明如何謂之見道

顯諸仁藏諸用物物皆然譬一株果樹生許多枝葉開許多花結許多果子果中各各有仁此便是顯諸仁其仁又完完全全各各藏一株果樹在裏面此便是

藏諸用

揲法奇策初必五再與三必四五一个四并掛一也四一个四也偶策初必九再與三必八九兩个四并掛一也八兩个四也後人不明其義遂以五四為少為奇九八為多為偶三少為老陽三多為老陰兩多一少為少陽兩少一多為少陰殊謬

寂然不動感而遂通天下之故龜山先生曰正心到寂然不動處方是極致

人言乾坤退處不用之地非也致役乎坤戰乎乾豈曰
退亦豈不用之地乎只是乾道全要顯出一箇離明
為中而巽兊為輔坤道全要顯出一箇坎陷為中而
震艮為輔非離巽兊不足以成乾道非坎震艮不足
以成坤道天地之用莫大乎水火風雷山澤无水火
風雷山澤將不成其為天地云爾

楊子安問伊川易從甚處起時方揮扇先生以扇柄畫
地一下曰從這裏起子安无語後子安舉以告尹彥

明且曰當時悔不問此畫從甚處起彥明以告先生
曰待他問時只與默然得似箇子安更喜歡也子安
聞之遂服顧叔時曰伊川若肯叅禪何必在大慧中
峯諸人之下所謂能之而能不為者也夫易者交易
也變易也兩相與而後交而後變伊川居子安侍師
弟子相與相求易即從此起矣畫地一下存乎人存
乎德行脚跟點地而後為踏寔不然是徒問也得似
箇子安儀成儀象成象爻成爻卦成卦真是到手更

何侍騎驢覓驢

易有太極千觔萬兩在有字人此身都是易一日間有許多變易與交易最怕无定主若是有了太極兩分之有儀四分之有象八分之有卦有到八卦吉必趨凶必避復有混淆不定者无之故曰八卦定吉凶吉凶生大業

凡言明多連分字說凡言混多連亙字說如大學首明明德亦須心意知物四字分疏明白正誠致格四字

分貼明白或混而不分不明其于明明德乎何有

因貳以濟民行或曰貳即一正一反因即一先一後貳相竝之謂因相次之謂

陽極于九全用陰中于六半用亦陽全陰半之義謂陰極于六者非

大衍之數五十其用四十有九五十數中无一策不可為虛一之一无一策不可為掛一之一合五十而為虛一掛一之一非有餘分五十而為虛一掛一之一

非不足一之外无復有四十九而四十九之外无復有一然而既已四十九其虚一者自立于四十九之先而初不雜于四十九之中雖不雜于四十九之中而未嘗不流行于四十九之中其不雜于四十九之中者虚一之一其流行于四十九之中者掛一之一即掛一之一為虚一之一其失混離掛一之一求虚一之一其失支若其日用于四十九之中而不知有虚一掛一之一是為凡民又或遺其四十有九之用

幻妄乎掛一之一而高妙乎虛一之一并所謂一者而亦虛之以蕩之于空以滅之于无而更謂我有獨尊者存是謂異端

雜終于夬雖云君子道長小人道憂實是君子之澤永世不斬事業文王出震成艮純亦不已孔子戰乾說兑太和元氣流行四時與天地參而四時同

九卦首履雜卦終夬仲尼潛心文王一脉

易開卷教人便做乾坤做得乾坤乾坤成列而後有易

可學故曰易行乎其中

乾以君之以統臨謂之君先天所主在乾乾以全體言

帝出乎震以主宰謂之帝後天所主在震震以下畫

一陽為主言

數往者順知来者逆如啟蒙卦變以一卦為主各具六

十四卦順變將去自初而終自上而下由乾以至于

坤逆變將来自終而初自下而上由坤以至于乾

陽全陰半乾全坤半陽兼陰以為道乾兼坤以為道曰

六位時乗者兼三才以成乾道非專以天為乾道也
坎離正對旣未匹配坤艮斜倚謙剝迤邐震東兌西歸
妹隨兮巽四乾六姤反小畜要歸五中八八俱通強
名太極大極无極
盈天地皆人道所以謂之三才又謂之三極生人道之
來而伸出幽而入明者死人道之往而屈出明而入
幽者
太極全體如環无端只從闢處說起闢便喚做動動便

喚做生陽總全體皆陽皆動分半體有陰有静陰不與陽對静不與動對如邵子復姤根窟詠姤亦不與復對窟亦不與根對

坎是心精離是心神若以離言心坎言腎直養生家之小術謬說耳聖人曾有是哉

上經只有小畜履臨觀大過五卦是巽兌為主然聖人彖小畜曰剛中而志行彖履曰剛中正彖臨曰剛浸而長彖觀曰大觀在上中正以觀天下彖大過曰剛

過而中且以大名凡以剛為主居中得位之卦皆居上經其餘皆居下經此剛柔尊卑之大分也

萬事不離乎陰陽只術人不識大義以小用之耳

問通乎晝夜之道而知方達卿曰非知晝夜也明陰陽之道也人心之體即是一陰一陽心常惺惺流行不息便是知陰陽知陰陽便是通晝夜

龔深之曰流行于天地之間者无不受命于陰陽而從役于晝夜其徵有消息其著有盈虛其分有幽明其

數有生死隨流轉徙未嘗知其為晝夜也故成然止
冥然行惟晝夜之所驅耳通乎晝夜之道者則異此
雖與之来而有所謂不來雖與之往而有所謂不往
故其體為神其用為易
方類定是聚或是其類而故渙之物羣定是分或非其
羣而故合之无有不失聚所當聚分所當分无有不
得故曰吉凶生
剛柔相摩八卦相盪五行相生相克乃有造化單生單

克无造化矣如木生火而不生于火則焚金生水而不生于水則爍如金克木而不克于木則厲水克火而不克于火則寒皆可見

範圍天地之化而不過雖天地之化亦不能无過範圍之而不過者聖人也

人生于寅不是到寅會方生人寅是天地交泰之會人得天地正交之氣以生惟人配得天地一般長大所以謂之三才若萬物則皆天地之餘氣偏氣所生耳

易與天地準又曰與天地相似故不違人而不與天地
準不與天地相似皆失其所以為人者耳
安土敦乎仁稍有自擇便安之意便只知有已不知有
人豈不于仁為日薄了
繼之者善也如金方在鎔成之者性也如金已成器金
只是一箇金无兩箇金但就金器言之盤盂釵釧大
小鉅細大成其大小成其小各各不同所以有箇聖
人有箇仁有箇智有箇百姓聖人仁智百姓本來同

此善同此性只是所見不同有見其全底有見半邊底有全不見底易筌天人相接處為繼人所禀賦處為成

百姓于仁智性非有兩只是仁智常立在明亮處做世界百姓常立在黑暗處做世界若一成而不可變耳一故神橫渠云譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺所謂感而遂通不行而至不疾而速最旨

成性存存道義之門成性稍有虧失其于道義便是閉

殺了門也易筌德崇于知聖人之知日游于高明而
進進不已故知崇而德與之俱崇業廣于禮聖人之
禮日就于平易而步步著寔故禮卑而業以之益廣
又曰存存本原之功也擬議言動之功也存存則擬
議者自明擬議則存存者益熟非擬議則所謂觀玩
者亦空言耳

神以知来知以藏往聖人之所謂知来藏往惟著德之
圓神卦德之方知耳舍此言知言藏言來言往便都

是野狐精之妖見聖人所不道

中爻雜物撰德聖人明白言之于繫傳漢儒妄以為互體耳

邵子手探足躡可謂帖地之甚唯日弄丸餘暇閑往閑來稍似戲侮不恭

先天圖坤復之際以卦言即豫萬以忠曰此知幾之學也坤无之盡也震有之初也羲圖于有无交接處畧示其意令人自神解耳蓋造化既有發育生長必斂

到極坤處此幾方見斡旋吾人既有視聽思慮亦必歛到極靜處此幾方露端倪白沙詩云亥子中間得最真是也是謂坤復之際然此幾貫徹宇宙无一處不到非必在坤復之際過乎晝夜无一息不運非必在亥子中間特借後天象數交接空隙處指示令人于此尋求耳

朱子曰頃年見汪端明說沈元用問知靖伊川易傳何處是切要尹云體用一原顯微无間此是切要處後

舉似李先生先生曰尹說固好然須是看得六十四
卦三百八十四爻都有下落方始說得此話若學者
未曾仔細理會便與他如此說豈不誤他某聞之悚
然始知前日空言无實不濟事也
卦爻四則應而合四象之義三則撰而合三才之義
明道先生欲著洛書有志未就
文王之心已自不如伏羲寬濶急要說出來孔子之心
又不如文王寬濶又急要說出道理來所以本意寖

失都不顧元初聖人畫易之旨只認各人自說一的當道理此本義所以作東坡註易畢謂人曰自有易以來无此書朱子亦援以為言東坡禪學宜有狂語朱子未宜至此

乾南坤北離東坎西是一說離南坎北震東兌西是一說姤南復北壯東觀西又是一說此亦所謂不可為典要之義之一

易何嘗不是卜筮伏羲畫卦首要天下萬世之人俱卜

俱筮然後方成得一箇人何嘗不是卜筮只聖人之
說易有聖人之道四執一廢三遂成儒者之偏見并
聖人所謂卜筮而俱失之耳

後兩變不掛則不得朱子已明辨之矣所以寔見與影
見不曾千里

天地設位易行其中明道先生曰何不言人行其中蓋
人亦物也若言人行其中則人只于鬼神上求矣若
言理言誠亦可而特言易者欲使人黙識而自得之

也按此數語最精二氏只于鬼神上求以為神行其中也人不皆易人直一物與禽獸草木等耳人乎易乎易乎人乎人其易易其人天地之位其无虛設矣乎

雷從地出風自天行從地出宜有收斂之時故雷有時自天行无不運旋之時故風无時

天无體只二十八宿便是體此生成四七之數四營成易本此

或曰易中利字多為占者設蓋是活人方有利不利若是卦畫何利不利之有此只認卦畫為死畫畫自畫人自人故其言如此

但說以陽居陰以陰居陽故其象占如此此則止是一爻死殺的道理豈六爻相雜惟其時物之謂哉

陰半陽全陰靜只見得一半陽動乃見得全體如人立時是陰靜只見面前一半覆轉身來是陽動便前後都无不見也

人不到與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶

原初仍是屯要終仍是未濟

神也者妙萬物而為言者也以雷風火水山澤言神耳

豈渺茫不可知之神乎

班固孔子晚而好易此非知孔子者孔子祖伏羲信而

好古自志學時已然豈待晚而後好

胡雲峰曰履以兑一陰躡于乾三陽之後履之為禮也

謙以艮一陽抑于坤三陰之下謙之所以制禮也陰

為小說而應乾安其為小也所以履繼小畜之後陽
為大勞而能謙忘其為大也所以謙繼大有之後小
則安大則忘九卦言處憂患之道首履謙以此易詮
聖人諭道極其要妙至于踐履處不過一禮後人纔
見到玄妙處便流蕩而不法
通乎晝夜之道而知所知者通晝夜之道耳過此以往
未之或知窮神知化德之盛須自到那神化地位方
知不然總是臆見推測濟甚事

損損巳益益人胡雲峰曰古者富厚之資寧使在民而不在巳儉薄之用寧使在巳而不在人

釋氏驚天動地説許多神化直吾聖人之家常茶飯耳且夫不測不可知之之謂神可測可知則豈謂之神乎甚矣其言神化之誕也

不節之嗟履尾之凶一人之損滅頂之涉齎咨之涕洟嗚呼非深于説者亦安能為其所為乎

項平甫以天道人事易象三者合言易不知易象是甚

天道人事是甚

毫釐雖小積而不已命數乘之

單有一片陽氣發生而无一片陰氣收斂但開花不結果便亦不成其爲太極周子主靜立極之意盖如此

于主静下註无欲二字此必後人不得其意爲之畫蛇添足也

果以剝碩極以静立静是剝功剝是静功

淵眼是畫如何說无畫

易言義言命義命並言陳思獻曰一聽于命而放誕不知反亦可謂不知義之甚矣

程子曰自孔子贊易之後更无人會讀易先儒不見于書者有則不可知見于書者皆未盡如王輔嗣韓康伯只以老莊解之是何道理

卦有六十四反對止于三十六乾卦一爻之策數也爻有三百八十四反對止于二百一十有六全乾六爻之策數也

坎于艮震屯蒙在上經蹇解在下經離于艮震噬嗑賁在上經豐旅在下經學者俱要思得之

動自初至上則止故震反為艮艮反為震動只一理入自初至上則說故入反為說說反為入說入一理

復出入无疾剛動于內无妄之疾勿藥有喜亦以剛動于內豫五貞疾不死亦以震體

積善之家合一家累世之人而无不善然後謂之積善之家以其善一家者善一世然後謂之善世

乾坤陰陽剛柔之正管領十二卦剝復陽剛消長之際
管領十二卦夬姤陰柔消長之際管領十二卦是為
合六十四卦而成三畫統體之卦
易始乜終未濟是以聖人戰兢惕厲沒身未已
一偶一奇變化无窮而一奇常為之主此誠意所以必
先致知一奇常恐與一偶截然分而為二此致知所
以必在格物
陽動動陰以生陰靜靜陽以成陽自為動孤陽不生之

動耳陰自為靜孤陰不成之靜耳世儒之言動靜有

不為孤陽孤陰之動靜者鮮矣

豫言知幾之早復言省過之速

上下經皆列不相反對之卦二而後以坎離終明四卦

之變畢而後坎離之用終

震艮與巽兌相合于上經者一相合于下經者三乾坤

與坎離相合于上經者三相合于下經者一乾坤坎

離為上經之主震巽艮兌為下經之主也

大過小過震艮巽兌之肖坎者頤中孚震艮巽兌之肖

離者明震艮巽兌之體亦未嘗外于坎離故上下經

之終各以二卦附坎離

震起東方反為艮止于東北巽起東南反為兌止于西

陽全陰半此造化不易之定體也

既出震後都是坤陰用事于外乃乾陽則全體為主于

內者

纔動則坤之用行纔靜則乾之體立震兌動靜之門也

无極易也无極而太極易有太極也大極本无極故曰

大哉易也斯其至矣

三百八十四爻不過剛柔兩畫繫辭之稱乾坤凡易之

剛爻皆乾也凡易之柔爻皆坤也

四月純陽而曰小滿十月純陰而曰陽生陰陽互根原

非絕而後生者

易何古今易只在畫自皇羲以來原未曾動何待改正

夏商以前占惟觀象想與龜卜相似

鍾氏芳曰日烜以克濕雨潤以制亢雷奮而陰慝解風

鼓而陽鬱宣皆至神之用也說者乃謂陰囚陽則奮

而為雷陽薄陰則旋而為風是則皆戾氣矣

雷以震陰故有時風以達陽故无時

憂悔吝者存乎介天下萬事俱始自纖介

膀頭從太極分來便有動靜兩端便有乾坤兩元便是

三才非既動而後靜先乾而後坤亦非先有天地而

後有人

太極生兩儀兩言儀從人為義劈頭就從人說

齊小大者存乎卦卦有大小義无小大

智配貞而曰事之幹如冬之藏乃知聰明外炫者皆非

智而多足以殺身亦如冬令而不蟄藏之故

大衍之數五十其用四十有九四十有九之用无非一

也最可以明格物物之音末有萬本惟一一亡而萬盡

隳矣又何物之可言乎故聖人要終而特揭之曰此

謂知本此謂知之至

合之一格虛一之之一分之萬格掛一之一
分陰陽用剛柔者仁義也以人而分天用地也
家人睽巽兌于離蹇解震艮于坎皆咸恒二體分于離
坎之交家人俱變為解睽俱變為蹇
尹焞語録明道先生云聖人用意深處全在繫辭詩書
乃皆格言觀易須識時然後見逐爻之間嘗包涵數
意聖人嘗取其重者為之辭亦有易中言之已多取
其未嘗言者亦不必重事又有且言其時不及其爻

之材皆臨時參考須先看卦乃看得繫辭學者全要
識時若不識時不足以言學
地載神氣神氣風霆風霆流行庶物露生此說坤二震
三巽四接連一段學問
萬以忠曰一部易隨時隨事剛柔莫為典要然總是中
和中者知也中節也和又只是中中在何處討豈是
卦爻中間一畫又只在喜怒哀樂之未發耳是一部
易全在我故程門以看喜怒哀樂未發為相傳旨訣

此伊川先生解易之隨也

王氏曰閏天之餘數也其法以日爲度日行十二月中不匝十二度故置閏以歸其餘日陽也陽有餘物也不盡用而歸之于終故常餘閏陽之餘也夫惟有餘爲不可窮故歴家以置閏成歳物以之生而大衍歸奇象閏耳扐成卦通于其說者則知有餘之不可窮爲天道矣

易像鈔卷十四

欽定四庫全書

易像鈔卷十五

明　胡居仁　撰

聖人畫一奇以象天畫一偶以象地不曾別畫一奇偶以象人謂天地之外有人謂人之外有天地奇偶二畫皆虛器耳矣

聖人以此洗心或云洗𧬊典切洗心猶云潔心圓神方知易貢之心極天下之至潔而无以加故謂之洗心如所謂道心赤心亦得之不然易自易而心自心何時凑泊

陰陽三五每一五而變七十二候二五而變三十六旬三五而變二十四氣

闗子明時也者繫乎君天下者也君天下者得君子之道則時亨得小人之道則時塞又曰時未定曰屯時已定曰旣濟屯濟時變之際也甚旨

八行卦數七行著數爻用九六原根七八來非其旡七八也

著得天數故圓而神卦得地數故方以知

舜典龜筮協從重易尚矣

潛虛駑馬日進騏驥可及君子畏盈小人怙成方春不

犁泊秋而饑水厭其原木剿其根慎守而身勿為鴟

鳴虎狼養子教之搏噬直木不令其影自正飽食嘻

嘻禽犢之肥衣食貨賂生養之具爭怨之府稂莠之

鉏嘉穀扶踈學匪干祿祭匪求福蓬麻其植惟蓬亦

直豨腹饕饕為人益膏忍之少時福祿无期慎于舉

趾差則千里皆粹語

陽明先生曰合得本體是工夫做得工夫是本體凡卦六爻爻爻本體爻爻工夫无合不得本體之工夫无做不得工夫之本體

過此以往未之或知此之能過者為誰

或曰兩儀猶未成卦兩儀不可言乾坤嗚呼一畫奇便是陽是乾便是震坎艮之男體一畫偶便是陰是坤便是巽離兊之女體耳四者兩之四非兩之外有四八者兩之八非兩之外有八兩者人之兩非人之外

有兩謂人之外別有兩不知人者也

咸後有遯少男取女老者身退恒後有大壯長男當家

大之壯老之衰抑不待言矣

乾于兌夬坤于兌萃乾于巽姤坤于巽升剛柔之斷斷

此

雷風相與風恒有而雷不恒有六子中出震首雷而雷

不恒出震乾初之潛體動而不常動春分乃發聲秋

分即收聲惟龍亦然龍之所在雷之所在故震為雷

為龍

无思无為易也何思何慮咸也未能易无思无為一語

全用不著未能咸何思何慮一語全用不著

三才不立二儀自運弟子人分可愧耳

无極而太極流行而對待萬古不動太極本无極對待

本流行萬古不息

洗心退藏于密之密學者多无捉摸處但以不密反之

君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成言

心聲口心竅口漏則心漏他无不漏可知不安于漏

即口即心出口是密何之非密

或問太極朱子曰如李樹上决不生出桃子如狗肚裹

决不生出猪兒

天地之數无所不通无往不合丁武陵曰天數五地數

五合而衍之偶數五十奇數四十有九五十藏諸用

四十有九顯諸仁故曰大衍之數五十其用四十有

九又曰一二三四先于五者也故出外而內斂而歸

于五六七八九後于五者也故由内而外由五散之也又曰名為八卦實得九數名為九宫實得十數易用九六以叅天言九以兩地言六以九效天下之動叅天之能事也以六效天下之静兩地之能事也豈區區九六之爻而已哉

知來曰神神蓍德須是大衍之數五十其用四十有九渾然全具方始可名為神藏往曰知知卦德須是六十四卦三百八十四爻條條井井分分明明方始可

名為知後人懸空說神說知其寔何神何知之有无不賺入異端神怪道路去
羲易无文而六十四卦卦象各殊三百八十四爻爻象各別郁郁乎天下之至文曾有以加于此哉若文王錯綜序來又别
一歲十二月一日十二時半陽半陰便是乾六畫坤六畫之象乾六畫自子至巳之象坤六畫自午至亥之象文王反復序之于乾曰元亨利貞乾六畫又該得

坤六畫之象以陽全陰半陽兼得陰陰兼不得陽也

有圖无書有乾南坤北一圖无離南坎北一圖俱不成

其為造化可見圖書是一時所有故曰河出圖洛出

書聖人則之二圖亦一時所具初无伏羲文王先天

後天之異

乾坤成列易立其中如乾六爻之數二百一十有六坤

六爻之數百四十有四合之共三百六十是為一年

之數而四時寒暑屈伸之變无不具足豈不是易立

乎其中

卦體爻主與夫中爻雜物撰德之義傳義皆不暇詳求以故說得來全无統紀頭腦止于逐爻推衍不過爻位二字相為發明而已

理氣雖无兩箇若徒認氣為理將差繆无所不至且以坎窞始而以徽纆叢棘終矣

震艮之後漸歸妹震艮與巽兌交四偏卦交之終豐旅震艮與離交以剛合明之終巽兌之後為渙節巽兌

與坎交以柔拯險之終

體天地之撰通神明之德類萬物之情三語不到手于

易總无干于學總无干

易中一字一義皆據卦爻發明實象實理

易以畫為主畫即象也有畫斯有卦有卦斯有辭畫本于伏羲辭本于文周孔子贊易皆所以發明伏羲文周之卦與辭耳若云周爻已不盡同于文王孔翼亦豈盡同于文周則四聖各一其易矣而可乎

不三畫不同功天下无可效之動

繫辭傳上下各十二章始言易簡終言易簡始言德行

終言德行不在言語

屈伸相感而利生屈伸相感全是天理也如之何不利

震是兠根動巽是徹底入朱子曰巽是底心下意要制

事須是將心入那事裏面去順他道理方能制事若

心粗只從事皮膚上綽過如此行權便錯了

无有師保如臨父母非師保即父母常若臨之在上知

悝之學至矣乎

臨川吳氏曰內外既有二正卦之體中四爻又成二正卦之體然後其義愈无遺闕非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中卦云互猶襲漢儒之吻聖人蓋明言六爻相雜也

兩謂之儀卦之第一畫四謂之象卦之第二畫八謂之卦卦之第三畫聖人作易只有此三畫便該盡易理

辭也者各指其所之人人指示他一條道路如此此者為

易不如此者為險便自辨别而行走

成之者性程子曰知待萬物自成其性始得

易以卜筮為教人謀鬼謀百姓與能不可使知之亦可

使由之也士人而以百姓自居陋矣

陰陽有偏五行有一行不全總是物類不成人道

朱子曰物到盛時必衰雖鬼神有所不能違也

天曰參地在其中地曰兩地兼不得天也

卦必三畫三而參之為九故九為乾三而兩之為六故六為坤

乾之策三十六倍之為七十二七十二乃乾坤槖籥兩其七十二即坤之策一百四十四三其七十二即乾之策二百一十六

瞿氏九思曰參伍所以為錯綜者錯綜所以成參伍者自錯綜之象成而六十四卦始備自錯綜之法立而六十四卦始成

三畫之八卦乾之策一百零八坤之策七十二震坎艮之策各八十四巽離兌之策各九十六合之得七百二十七百二十即七十二也

金須百鍊然後精人須三百八十四爻摩盪然後粹

出震則陽用事而伏陰為災凡雷之發聲皆以震陰而使之无伏入兌則陰用事而懲陽為災凡雷之收聲皆以歛陽而使之无慝

貞訓正而固正而不固便都是攙槍彗孛聰明聖智不

固亦然智屬冬藏之令令之用智者似全與藏義反
矣
程子言易謂得其義則象數在其中朱子以為先見象
數方說得理不然事无寔証則虛理易差
乾坤中天地交為坎離以升降言謂乾降坤中為坎坤
升乾中為離可以先後天言謂乾離一體坤坎一體
乾中虛即離離中實即乾坤中實即坎坎中虛即坤
可總之乾坤者坎離之全體坎離者乾坤之中體乾

坤九六之用无非六子而坎離之于乾坤其用尤顯如乾之雲雨坎也大明離也潛躍坎也利見離也坤之氷血坎也文章離也而動入止說之義一一寓焉矣

圖九終于西與一接水火相逮也書九終于南與一對水火不相射也

坎中一陽全乾之體全離之用離中一陰全坤之體全坎之用

寂然不動有虛一之寂然不動有掛一之寂然不動衆人心常浮動隨物祇在事上安泊舍事如猢猻失樹无時寧息此則掛一之寂且為昏然而況其為虛一之寂乎

陷而求動得上止得下麗而黄入得上說得下長少四子能事亦具備二中子中

圖全數五十五乾六爻六九五十四全數缺一一者太極之隱體所以用九者在乾即謂之乾元故曰乾元

用九坤六爻三十六乃乾一爻之策數耳一乾五坤三十九二乾四坤四十二乾坤平四十五為書之全數四乾二坤四十八五乾一坤五十一視大衍五十之數餘一純乾之卦于圖全數缺一即虛一之一五乾一坤之卦于大衍之數餘一即掛一之一

九自一至六積數一奇一偶六自一至六積數俱偶陽兼陰陰不得兼陽是從來定數

敘太極感儀象卦爻一時俱通舉一卦一爻二四八亦

一時俱通

乾坤全體坎離中用震艮巽兌皆原始要終以用坎離之中而體乾坤之全者

坎內陷故精明極其收斂離外麗故光輝極其發越坤者乾之用離者坎之用巽者震之用兌者艮之用離坎在先天原對待在後天亦對待中不可易也邵子曰天地之本其起于中乎是以乾坤交變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈

故君子貴中也

易于剛直曰剛中于柔不直言中必曰得中得之爲言得剛中之中爲中中在剛不在柔也乃中孚之象亦曰剛得中蓋因柔在内而發

萬以忠曰心何形云洗何前後云退密何所云藏此難言解也學者惟將退的意思向自心體將平日粗浮向外念頭收入身來漸斂伏澄徹則密體漸露洗與藏自漸了辨蓋知道心之微自知人心之危知所當

藏自知所當洗此神明黙成中事也

讀易不識有所謂太極讀中庸不識有所謂未發俱謂之无頭學問

覩不待形形无不覩矣聞不待聲聲无不聞矣易不待儀象卦爻儀象卦爻无不易矣大傳所謂易有太極是生兩儀四象八卦者此

乾于太極一轉手坤于太極兩轉手震坎艮皆一轉手巽離兌皆兩轉手

易无太極一卦不立而況六十四一爻不生而況三百八十四中庸无未發五道三德九經三重无一不淪于虛妄去

要知天地之間无物不易无易无不易者以爲之主宰故曰易有太極生兩生四生八以定吉凶生大業故曰天地之性人爲貴故曰天地設位聖人成能

九六乾坤之策七八六子之策故惟乾坤有用九用六之繫而餘非所與然爻槩名之爲九六以七八即九

六之分九六之外无七八也

乾六爻之策二百一十有六坤六爻之策百四十有四凡三百有六十當期之日六子六爻之策亦然二篇之策乾六千九百一十有二坤四千六百有八凡萬有一千五百二十六子之策亦然故九六之外无七八

合乾坤之策四分之九也故乾用九六分之六也故坤用六二分之十有八也故十有八變而成卦十二分

之三也故卦必三畫爻必三變而為三才之道
就蓍法分來四个三四个九乾也四个四个八巽離
兌也四个五四个七震坎艮也四个六六个四坤也
皆四營之義也而或不知有掛一行于卦之內虛一
立于卦之外于大衍之數仍无交涉
六子七八之變七八六子之用七日得而八月凶震兌
出入之門户故首指以示人
數同而分異九六此數七八此數特變有不同耳動可

弗慎乎

三奇為九三偶為六一奇二偶為七一偶二奇為八都是行數全體都是八卦全體

易逆數全重知來坎者萬物之所歸歸來也坎之三亦來體而剛中不在故曰來之坎坎惟震若自坎首出故震曰震來洊震則无往非來雖往皆來故震五曰震往來需訟比蹇解困井渙既濟言來皆坎隨復无妄豐言來皆震若泰之大來否之小來賁之柔來離

之突來咸之憧憧往來兌之來兌則舉乾坤離兌諸卦爻无一不來尤似可見至訟曰剛來而得中渙曰剛來而不窮既濟之五曰吉大來來義更分明已

歸奇于扐以象閏三變之中必有一奇即掛一之一為之如四个三乾九之策宜十二而扐必十三四个四巽離兌八之策宜十六而扐必十七四个五震坎艮七之策宜二十而扐必二十一四个六坤六之策宜二十四而扐必二十五三變必有一奇如三歲必有

一閏无奇不成卦无閏不成歲與諺所謂无零不算數俱此數此理易爻三百八十四乃閏歲之全數易可言逆數亦可言閏數

蓍用七卦用八故爻用九六十五圖書之中數七八十五九六十五用九六則七八在其中謂九變八六變七老變少不變乃京郭之占術非文周之易旨

易曰吉凶悔吝生乎動八卦八德也吉且不容名言有何凶悔吝之足云動從重吉凶悔吝生乎重卦者也

蓋八者靜體君子主靜主此六十四者動用君子慎動慎此八未凑手而云主靜六十四有一滲漏而云慎動皆不可得

八卦相錯數往者順知來者逆往順坤道也來逆乾道也易逆數乾為主一乾立而六十三畫在其中矣又曰神以知來知以藏往來足以該往往即藏于知來中又曰往來不窮謂之通不曰來往而曰往來往客而來主也又曰過此以往未之或知往未或知可來

不知何所于歸乎

坤對乾如牝對牡然利貞方說牝馬坤之主即乾坤之元亨即乾之元亨也譬之男女各有陰陽之氣陽氣主生男女所同陰氣主成男成為男女成為女便各別

乾坤之中爻坎離之用乾坤之初上震巽艮兌之用也

乾坤中四爻之變同人對師大有對比兩合則成離坎

離坎交為旣未小畜對豫履對謙兩合則成中孚小

過中孚小過之反為頤大過故師比小畜履同人大
有謙豫先後否泰而離坎要上之終既未要下之終
頤大過聯合離坎中孚小過聯合既未乾坤初上之
變姤對復夬對剝故乾坤為前十二卦之首剝復為
中十二卦之首夬姤為後十二卦之首又屯蒙始渙
節終等學者俱當詳繹其義
乾西北艮反震出東離日遂昱于乾中坤西南巽反兌
入西坎水遂孕于坤中乾艮震要于離中顯諸仁坤

巽兌要于坎中藏諸用離代乾艮爲上震爲下乾即虛中成離陰而天光乃發坎代坤巽爲下兌爲上坤即中實成坎陽而地脉乃流无艮震不成離无巽兌不成坎无離坎不成乾坤之大用世儒不得後天安排之故謂後天有安排怎生容得纎毫人力

圖書无二理先後无二天雖曰先天體後天用其實體用一原先後无間故凡一卦辭一爻辭先後天脉絡无不備具于中如乾元統天定位于上此先天體也

曰雲行雨施曰大明終始分明以離上坎下言用至于首出庶物則仍此乾定上位之先體如坤元承天定位于下此先天體也曰利西南得朋曰利東北喪朋分明以坤西南艮東北言用至于安貞吉則仍此坤定下位之先體又如卦位相重有先而後有後而先如震上坎下曰雷水解坎上艮下曰水山蹇若先天之序而象皆曰利西南如下坎上艮曰山水蒙若後天之序而象曰初筮雖未可一一如是定執而先

後无之不互發又如坤下震上為豫彖曰利建侯此當為雷已出地帝已出震之侯坎上震下為屯彖曰利建侯此當為雷未出地帝未出震之侯豫利建已出之侯故四在上而侯義不復發屯利見未出之侯故初在下而侯義又申言屯初伏坎下當未出之位而用有攸往為自驚為失身志何以行于上屯五據震上秉用中之權而于侯无建為孤立為无輔澤何以下于民此上下相須坎震相重必然之理勢原初

聖人繫易卦卦爻爻俱如此聖人曾未嘗劈空立一言无根生一枝也又如震上坎下為解上六曰公用射隼震上艮下為小過六五曰公弋取彼在穴震已出而在上五上兩爻皆尊于四故不止言侯而言公

黄氏正憲曰時舍聖人居身之所也弘大以乾言含光以坤言厚德載物君有涼德則山崩川竭民物疵厲天札之害在所不免則地之載猶有藉于君子者非博厚配地何以載物乇初磐桓磐大石漢文紀云此

所謂磐石之宗也天下服其彊桓威武貌磐桓狀其
雄固剛健之才蒙三不有躬上擊也擊者攻其包之
所以窮比後夫凶謂不來水流下民歸仁後而不來
自外于王化絶滅人道便无人理故曰其道窮比之
无首猶首不屬于身身首分離之象泰四不戒以孚
三陰在上不敢為主下順從陽皆出誠心所以外小
人而道消如此卑以自牧牧馴獸之名人之驕心客
氣最難降伏也介于石不終日非日終故倒明日又

竪起反復其道天地間都是一个陽氣只有動靜消長其動而長盛時喚做陽其靜而消耗時喚做陰陽消處便是陰非另討个陰來故陽來謂之復无妄不利有攸往言存主要定不可他移如初九一往大往小來便成否卦天地閉塞一事不可做一步不可行了故曰何之大畜上九何天之衢天乾也之往也衢四通八達之路也言上九負何乾陽而往大道也頤自求口實猶云不虛食之意大過大者過也處陽剛

之過動也或意氣激昂而更張太驟則濶畧于根本之地或承平玩愒而文網太踈則廢弛為積衰之漸此大之所以不能无過也習坎習慣熟也坎為水道水流而不息无時不行坎中故曰習坎明夷六二夷于左股君子陽明之類故曰左股用拯竭股肱之力以匡救文王以服事殷之事馬壯牝馬之貞也姤從女從后女之后陰之胚胎也濟主涉坎為義濟難之時以內治為急故六二得以七日以威外為緩故九

三遲以三年
屯二十年乃字復上至于十年不克征頤三十年勿用
皆以坤十積數言同人三三歲不興明夷初三日不
食漸五婦三歲不孕困初三歲不覿旣濟三三年克
之未濟四三年有賞于大國皆以離三體數言坎上
三歲不得豐上三歲不覿皆以震三用數言臨彖至
于八月有凶坤積數八兌正秋亦八月也損彖二簋
可用享兌二坤二皆彊數也震二旣濟二皆曰七日

得以二五之合為七復彖七日來復以剝反為復一六之反為七也

晉管輅字公明正始元年舉秀才吏部尚書何晏請之鄧颺在坐晏謂輅曰聞君著爻神妙試為作一卦知位當至三公否又問連夢見青蠅數十頭來在鼻上驅之不去有何意故輅曰昔元凱之弼重華宣慈惠和周公之翼成王坐而待旦故能流光六合萬國咸寧此乃履道休應非卜筮之所明也今君侯位重山

岳勢若雷電而懷德者鮮畏威者衆殆非小心翼翼多福之徵又鼻者艮此天中之山高而不危所以長守貴今青蠅惡臭而集之位峻者顛輕豪者亡不可不思害盈之數盛衰之期是故山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則裒多益寡壯則非禮不履未有損己而不光大行非而不傷敗願君侯上追文王六爻之旨下思尼父彖象之義然後三公可決青蠅可驅也颺曰此老生常談輅曰夫老生者見不生常譚者見

不譚晏颺旋皆敗其舅氏問輅輅言與禍人會然後
知神明交錯與吉人相近又知聖賢求精之道夫鄧
之行步則筋不束骨脉不制肉起立傾倚若无手足
謂之鬼躁何之視候則魂不守宅血不華色精爽烟
浮容若槁木謂之鬼幽鬼躁者爲風所收鬼幽者爲
火所燒自然之符不可以蔽也

管公明語劉邠乾坤天地之象天地至大爲神明君父
覆載萬物生長无首不解古之聖人何以處乾位于

西北坤位于西南而與六卦同列邠不能答公明亦
未明所以嘻乾處西北艮反為震離乃正位于乾中
坤處西南巽反為兌坎乃正位于坤中由乾之處西
北而艮震二陽原始要終昰陽精為離日而大明中
天由坤之處西南而巽兌二陰原始要終疏陰精為
坎水而由地中行處西北從艮始艮陽上止不失其
為尊自少而長又明陽分之當進皆以正交乾中而
成離處西南從巽始巽陰下伏不失其為卑自長而

少又明陰分之當退皆以正交坤中而成坎處西北凡以主東北尊正北而天日遂交于正南處西南凡以合東南尊正南而水地遂比于正北謂乾坤與六子同列似猶未深西北西南之旨

西北傾乾倡坤隨而六神妙故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物或遂認西北為退處亦得此即乾道之无首處藏密處也

或有問予畫前易者予曰凡天地之數五十有五所以

成變化而行鬼神大衍之數五十衍者爲畫原有五未衍畫安在

宋寮應淮字學海建昌南城人遇蜀道士杜可久授以先天學有吳浚彭復顧從受易應淮許諾嘗醉戲之曰黃口兒可與語先天人皆邵子矣又曰大莫大乎範圍精莫精乎曲成安得起安樂窩中于九京與評造化事耶及論後天則曰說卦非聖人筆不能作序卦直俗儒陋耳

巽山以六甲蠱一陽上止无非春生仁育之德重巽以六庚巽一陰下入无非秋成義正之事至于巽火而聰明通于上帝言行正于一家巽水而洌寒及于萬民和甘注于萬里巽雷而方立以為恒遷改以為益巽澤而原本要末以救過鶴鳴子和以成孚巽天而下施為姤命上密為畜雲巽地而上升為順德之高大下觀為神道之設教雖若具有精義但惟就卦發揮別无撰造此所以為易簡理得之聖學

乾之西北雖少男已屹如巨人有父道故原其所自始
坤之西南非長女莫與字育成母道故要其所由成
陽生自少欲進欲長欲壯欲烈故艮一反震遂東出
而以離麗為大明陰成自長欲退欲消欲稚欲弱故
巽一反兌遂西入而以坎歸為至德
乾西北首合艮坤西南首合巽艮震相反巽兌相反皆
以輔乾坤坎離四正之中而三十二既備乾坤合坎
離合乾合坎離坤合坎離共十二四偏合共十二并

重卦八而六十四遂成自乾首下西北而始有天地交之泰自乾首居西北而始有坎離之中旣未濟交之終夏首艮商首坤周首乾總无二道

西北先天艮位乾何以來西北艮少男陽生自少也艮反震出離明遂煥于正南陽以光顯彰明為道常當如日中天耳西南先天巽位坤何以往西南巽長女陰成自長也巽反兌入坎源遂歸于正北陰以隱暗退藏為道常當如水歸壑耳

陽生自少艮反震尚其長故原始要終艮震合之卦多在上經陰成自長巽反兌尚其消故原始要終巽兌合之卦多在下經

艮震反而離上見陽之升而上也如遲日造化貴陽欲其向長西北一下所從來矣巽兌反而坎下歸陰之降而下也如逝水造化賤陰欲其向消西南一之所從來矣

河圖五十有五乾六爻九積數五十有四而尚餘其一

或謂乾元即太極猶屬影響
瞿氏九思曰小之為十有八大之為一百八十乃天地
橐籥之數一百八十加太陽之三十六則為乾策之
二百一十有六一百八十去太陽之三十六則為坤
策之一百四十有四故雷出地上凡一百八十日而
收聲雷入地中凡一百八十日而發聲皆造化之極
數十亦天地之極數乜頤復曰十年乃字曰十年勿
用曰至于十年不克征皆極數也

瞿氏九思曰結繩網罟就是彌綸天地十三卦制器尚
象離以結繩始之夬以結繩終之疑衣裳宮室車馬
舟楫等還是彌綸之小事若非書契何以通乎萬世
故遂以彌綸付之書契有書契則離明之聖人不死
億千萬年皆有此書契之治在圓圖夬與乾為交縫
接頭卦以此交縫如環无端周而復始與天地萬物
永无終窮矣又曰孔子以夬為前聖結尾又以履為
文王起頭此見前聖即是文王文王即是前聖文王

與前聖不過换轉一下亦如夬履不過掉轉一下又曰易之制器尚象即中庸之制禮作樂也又曰文王用履接夬離初九曰履錯然敬之无咎敬之一字為堯舜以來相傳學脉而其源寔出于離文王蓋與伏羲一脉相授受者

瞿氏九思曰上繫觀象玩辭章既舉自天祐之為言履信思順章又舉自天祐之為言下繫通其變使民不倦章又舉自天祐之為言一爻而三言之孔子于大

有之上其致意之深如此又曰上繫七卦下繫十卦
大有自天祐之介在二繫之中須知此一十八卦為
孔子所用之易與文王九卦一致又曰二繫一十八
卦皆乾卦九二庸言庸行四句之事
易嚴君子小人之别師小人勿用泰内君子外小人否
内小人外君子大有小人弗克觀小人无咎剝小人
長君子得輿小人剝廬遯君子吉小人否大壯小人
用壯君子用罔解君子維有解吉有孚于小人革君

子豹變小人革面既濟小人勿用繫傳小人而乘君子之器盜思奪之陽一君而二民君子之道陰二君而一民小人之道小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小人以小善為无益而弗為以小惡為无傷而弗去雜卦傳夬決君子道長小人道憂皆其彰明較著者

先後天之合曰水地比水體惟地地用惟水曰地風升地體惟風風用惟地曰雷火豐雷體惟火火用惟雷

曰風澤中孚風體惟澤澤用惟風曰天山遯健體惟止止用惟健曰澤水困澤體惟水水用惟澤曰山雷頤止體惟動動用惟止曰火天大有火體惟天天用惟火

十有八變而成卦到八卦已是百四十有四變而猶謂之小成固是大衍而小成大衍者數而小成者卦大衍者取類大而小成者稱名小之義其實百四十有四變亦坤一卦之策數耳坤數湊手脚跟已不虛懸

實有竪立之地夫豈不謂之成然或乾數尚屬茫然或未能窮之八八而萬物之數尚屬茫然萬有一千五百二十之變一有不備天下之能事如何便可謂之畢元吉在上大成此聖人望人之深意

大衍之數五十不難識其用四十有九不難識要緊是中間不說一句

震陽升于地巽陰降于天復陽升于地姤陰降于天離陽中藏陰坎陰中藏陽既濟陽中藏陰未濟陰中藏

陽洗心藏密曾不外是

六十四消息无一不通文序約為三十六以二卦反復
閒更有綫脉當通是乃易之所謂貞夫一語之所謂
一以貫耳

凡一卦一爻其衍數俱五十其用俱四十有九其策數
或三十六或三十二或二十八或二十四乃其所值
之不同耳乾坤有九六二用之繫政恐人隨時隨處
知其用而昧于其所不用之一便都做无頭學問去

大衍之數五十其用四十有九序卦四十九爲草草曰
去故五十爲鼎鼎曰取新鼎大象曰君子以正位凝
命史臣曰魯陽援戈而麾日退三舍鄒衍仰天而哭
六月降霜夫以匹夫之微精誠所格而天且應之況
有事聖賢之學以致中和之功其應神速又當何如
哉參天地而妙萬物固宜有在也世之人隨物變遷
至于人道弗類其可悲也夫其可慨也夫
動萬物者莫疾乎雷洪武辛亥上召周玄初至京見于

武樓訪雷霆所以神之故玄初對曰天地之間无踰陰陽者因其運轉故有神神與人合者也雷非人无以知雷之天人非雷无以知人之天天人相孚本同一理耳上說

震陽從下升兌陰從上降上升者順行為全下降者逆行惟半震即全體乾陽其升于陰皆透過遂由乾歷坎至艮而升止兌即全體坤陰其降于陽不得侵止由坤歷離至巽而降伏盖震起而巽伏震出而巽齊

震巽聯合于東南陽全直是兼陰陰半不得侵陽震兌定位東西固如此

隋王无功傳文中子講道于白牛之溪弟子程生語及周易辥收歎曰不及伏羲氏乎何詞之多也俄有負苓者問曰子何歎也曰收問之師易者道之蘊也伏羲畫卦而文王繫之不逮省文矣以為文王病也吾是以歎負苓者曰文王焉病伏羲氏病甚者也昔者伏羲氏之未畫卦也三才其不立乎四序其不行乎

百物其不生乎萬象其不森乎何營營乎而費畫也
自伏羲氏洩道之竅漏神之幾分張太和磔裂元氣
使天下智者詭道逆出曰我善言象而識物情陰陽
相磨遠近相取作為剛柔之說以駭人志于是智者
不知而太朴散矣則伏羲氏始兆亂者也是言幾于
侮聖然肯尋求其用四十有九以前亦繫傳不言之
妙旨而文中子之深心也
乾西北艮于是反身出震而見離坤西南巽于是反身

入兑而歸坎坤彖利西南得朋東北喪朋正以明重坤而下六十三卦之流行運用无一不尊西北之乾為君主耳

艮反震出東巽反兑入西此陰陽之大用即乾坤之定分而乾坤南北之交俱從西始夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢出必根入東必根西動必根靜蓋宇宙間造化自然之理原如此

介紹以傳命謂之贊幽贊神明而生蓍蘱氏曰天地鬼

神不能與人接也故以著龜為之介紹

帝王世紀庖犧氏作八卦神農重之為六十四卦黃帝堯舜引而伸之分為二易至夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏文王廣六十四卦著九六之爻謂之周易又漢書曰文王重易六爻作上下篇孔子為彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖代歷三古

帝出乎震易筌帝字宜一讀不可連下作一句蓋八者

乃帝之所為出乎震者帝以震出萬物也故曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝自相見也而可乎物至秋而成无不自得故説乾當陰陽之交故曰戰坎當萬物歸根之時故曰勞如勞而不伐之勞言成功也成則止止則復生故艮成終而成始

張行成曰先天自變數生卦其數有八則一二三四五六七八也卦之變止于六十四者八而八之主二位

二象之變而言是為易之體後天自策數生爻其數有四則六七八九也爻之變極于四千九十六者六十四而六十四之主六位六爻之變而言是為易之用

或問卦者掛也象者像也爻者效也其義云何劉氏曰卦不以才離作為也象不以亻離形體也爻不以文離言語也盖渾然一太極焉卦加才象加亻爻加文明學也由掛忘掛由像忘像由效忘效下學而上達

矣

易像鈔卷十五

易像鈔卷十六

明 胡居仁 撰

書

答陳蒙山先生

易義精微一艮可了華嚴一部周子非欺我也如草言已曰解言甲拆天地生成消息明炳指掌一陽生子中坎中爻也一陰生午中離中爻也離言已坎爲戊可以三隅反矣離中一陰遇兑而言已言草坎中一陽遇震

而爲戊爲解亦可以三陽反矣造化坎陽遇震而解離陰遇兌而革此等消息時時呈露於吾前呼之吸之生之成之無一息不與天地通一呼爲解爲生爲出吾出而有生一吸爲革爲成爲入吾入而有死謂生不知所以來死不知所以往求之釋佛死生之超而不求吾孔易生死之畫得乎吾儒生死消息是陽是戊而遇春令之至未有不解而生者是陰是巳而遇秋令之至未有不革而成者又種子是戊無所不生生固生死亦生種

子是已無所不殺死固殺生亦殺是故種下生根生氣感未有不生者種下殺根殺氣感未有不殺者殺氣不能殺生根生氣不能生殺根然則造化何能生死人亦人自生自死耳生死事釋氏詫以爲驚天動地之大而吾聖人明白指示於易則易知之易也有如此不審吾翁其以爲何如

答顧季時

天地定位四句陰陽老少對待成列自是定體至出震

章晝易其位乃爲相錯竊疑天地定位六子行乎其中
如天地之上交相錯便是山澤通氣天地之下交相錯
便是雷風相薄天地之中交相錯便是水火不相射有
六子便已晝易天地之位似不待至出震章然後爲晝
易其位天定位於上而錯於下交地定位於下而錯於
上交便已不相順而相逆故以言其逆乾逆坤爲震動
爲坎陷爲艮止坤逆乾爲巽入爲離麗爲兌說雷動風
散雨潤日晅艮止兌說莫非乾爲之君坤爲之藏錯者

未嘗不定逆者原成其順單就八卦言之已是相錯已都爲逆數已是一部全易了也○
陰陽互根陽則生陰陰則生陽自陰儀中生者先陽後陰自陽儀中生者先陰後陽竊疑先後之說亦微未融易曰一陰一陽之謂道一言道盡逆數大義以八卦次序橫圖玩之一陰一陽以六十四卦方圖玩之一陰一陽太極生兩儀一陰一陽兩生四一陰一陽四生八一陰一陽一齊都到無分先後若欲判兩儀而言所生之

始謂陰儀所生始於坤陽儀所生始於震可如此者謂之地逢雷由坤逆而至乾亦逆則俱逆之說也謂陽儀所生始於乾陰儀所生始於巽可如此者謂之乾遇巽由乾順而至坤亦順則俱順之說也二

顔子庶幾謂爲後天之學以知在有後爲順數爲發然後禁竊詳夫子稱顔子語意有不善未嘗不知謂其更無不知之時也分明是嘗知朱子亦稱克已復禮爲乾道言乾則先知矣聖人知幾顔子庶幾只未達一間無

先後截然之判夫復以自知聖人以復之初爻許顔子
透底真陽震動瑩為真明炳為先幾無論三千即七十
子亦莫能與顔子之知果在有不善之先耶抑在有不
善之後耶其發然後禁者耶抑禁於未發者耶到念頭
上校勘家數與未嘗不知公案相去千里顔子嘗知故
不貳過吾輩嘗不知是以貳過三過以至於千過萬過
通身坐在過中度日子猶不覺其為過而陷於長傲遂
非之歸者多矣三

先天後天無二圖亦無二說易有太極其先天乎兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻或圓而圖之或方而圖之其皆後天影樣乎天地山澤雷風水火八物皆帝皆神俱後太極而為言依舊要完全還他一太極先乎由是後乎由是往乎由是來乎由是有先無後有往無來乾坤毀人類滅矣此易所以作故凡圖之方圓橫直都是後天只有一箇太極便是先天先天不可圖人生而靜以上不可說四

性純乎理太極也得之心雜乎氣陰陽也亦徽要分別陽儀道心也一無雜陰儀人心也折而為二則有雜矣聖人懼人一而二教人二而一故曰窮理盡性以至於命其在孟子亦曰仁義禮智根於心孔孟教人只要心上尋得根出逆流上水尋出源頭來盖人自形生神發以後都是順流水愈趨愈下易有三百八十四爻爻爻都撐逆水船一篙不得放緩故以逆而成順可以順而

雷出地上曰陽分陰雷在地中曰陰含陽只是要主張知幾庶幾之所以異故有此見解第平平理會聖人言語其曰雷出地奮曰雷在地中俱提掇一箇雷字為頭面不曰雷出地上又必曰雷出地奮此處還分得不成其為豫矣姑為俚解聖人雷出而地奮故無不善顔子雷欲出而地未奮故有不善雷孔顔之所同地孔顔之微異幾孔顔之所同曰知而神曰殆而庶孔顔之微異豫固孔之樂在其中復亦顔之不改其樂知幾者道心

純然十分庶幾者道心已是九分九釐九毫九絲萬有
一絲髮未化之人心故言其殆而庶耳六
先天之學至矣以顏子猶然庶幾夫執塗之人而求其
初人人先天也而況顏子謂其非先天之學可乎不以
先天為學日用間尚別有第一親切工夫否七
賢如堯夫尚且學先天而失之語殊未穩程子謂其根
本不帖帖地夫根本太極也先天也不帖帖地此豈未
達一間而已正謂其未能踏實先天脚跟遂有不點地

去處耳惡有學先天而反失之之理八
認心為性認人心為道心夫能認心是猶知有心者也今有一種議論謂六經無心學連心都不認賬矣夫易有太極是生兩儀兩儀人合而爲心者也陽儀曰乾乾以易知陰儀曰坤坤以簡能言知則從乾上論矣言能則從坤上論矣從乾論則道心矣從坤論則人心矣道心一人心析而二不析為二而合為一人心即道心道心即性即太極也心與性竟究有兩否乎人心道心竟

究有兩否乎是故太極生兩儀心有兩兩儀一太極心惟一道心無兩人心有兩兩原是一人多拆而二之父子二則無親君臣二則無義夫婦二則無別長幼二則無序朋友二則無信推之萬事萬物莫不皆然故二之不可不求一坤之不可不承乾也乾知大始是人家始初開頭一箇太祖公子子孫孫皆其一體所分認得太祖公的人其於宗支圖條條款款決然畫得分明決然不會混賬也九

兩儀未生以前自屬於未來原不言往來往二字亦甚活如人端坐在家原不曾往何須說來聖人要人知來只為他一向往外喚他來家耳十

惟不拘拘於上下東西之往來而一以造化主宰乎其間則有交而不測其交此神之所以為妙云云竊疑八卦之外似無另有一箇造化主宰乎八卦之間只舉天地定位一句說謂天地非造化可乎謂定位非主宰可乎夫太極生兩儀太極便在兩儀中兩儀之外又去另

尋一箇太極為兩儀主宰以是為帝為神尚不能無疑
或者天地定位章指示人心一箇太極全體出震章指
示人心一箇出頭道路耳乾兌離震巽坎艮坤或方而
順數之或圓而順數之自乾一順至坤從天墜到地上
矣易逆數便要從地仍舊上天其在坤震之交乎揆根
雷從地起言坤便該逆至巽言震便該逆至乾故以言
其帝出盖逆數之起當從此出非其易天地之位實乃
定天地之所定而位天地之所位者也又曰齊巽一出

復一入一逆又一順自下而上為地逢雷自上而下為乾遇巽出入逆順截然不亂是之謂齊至于見離役坤說兌又齊巽的自然次序戰乾勞坎成艮又出震的自然次序謂不拘拘於上下往來誰能動得他一動也十一

與友人

昨辱賜教則已身承法門昭然受發蒙之益矣何幸如教吉蒙義一章敢以臆請山下出泉蒙人人有此山下初出之泉兄所謂渾是聖人胚胎是也雖則渾是聖人

胚胎却被陰柔氣質包裹了一包裹如一陽陷於二陰之中上面又止了一止故曰險而止蒙童蒙而能求我出乎險而不止去蒙而成聖童蒙而不求我止乎險而不出蒙曰以蔽而去聖日以遠是故蒙之亨非以止以行也非以再三而失時以初筮而及時也及時慎行以窮山下之泉原以立天下之大本淵淵其淵取之左右逢其原行中之功時中之聖也能無亨乎蒙亨則聖蒙困則昧困然後昧蒙無昧也亨之自我困之自我我求

求我皆非人也三軍可奪帥匹夫不可奪志志在我其
應乎其不應乎可自筮也我蒙我亨我求我筮我學不
厭而教不倦謂我不學而能教人謂我未能不厭而能
不倦者無之故曰誠者非自成己而已所以成物也若
但發人而不自發擊人而不自擊或不可與發擊直絶
之於教外則天地有棄物聖人有絶人陽貨可見公山
佛肸之欲往取瑟之歌乎不屑之教誨何為乎於初筮
告之義荒矣禮聞來學不聞往教來我而學所以教人

性人而教非以為學凡謂本末始終四字把定入道之樞此處落脚不愁不實夫養正謂之聖功謂把得樞定落得脚實也以道自重不至性教告之有節施於可受而不強其所不受為時中其得為把得樞定落得脚實否耶喜怒哀樂之未發謂之中孔子聖之時山下之泉之所自出未發之中也十五志學孔子之時也求此筮此行此得此樞無不定而脚無不實聖功也惟孔子有之故曰時中之聖人也蒙盖以時中示人入道之樞而

以初筮求我示人落脚實地矣幸惟批教乃紉包收茹納發我擊我之度

答于元時

來教屯有馬而無乾離有牛而無坤云云馬之取象原不單指乎乾屯之上坎下震皆馬象也又牛順物也但有巽順之德即成牛象无妄或繫之牛巽也離之畜牝牛巽也乾馬坤牛煞定取象聖人無是也一

來教比後受之以畜蠱後受之以臨復後受之以无妄

頤後受之以大過等處於義未連意亦不貫云云此在序卦傳中略備而宋王申子甚不取謂以一字相連其於卦義頗無交涉也合六十四卦以立人譬之合四肢百骸為一身今謂自後受之以鼻手後受之以足皮後受之以毛人其有不一團笑之乎當時聖人指點人不以百骸四肢全體備具為人身只以天地雷風水火山澤八物相摩相盪為人身如俯察而見水之行地則既指之曰此人道之比也仰觀而見風之行天則又指之

曰此人道之小畜矣觀山下之有風則曰此人道之蠱也觀澤上之有地則又曰此人道之臨矣天下無一處與我無相干天下無一處非我做學問處直是做得一箇天地之大方始成得一箇人道肢肢節節原無不相連止於逐肢逐節搜尋而不見吾身全體之大血脉原自無不貫通此非所以為易學也二

來教洗心藏密元妙未易形容云云心何洗密何藏世人皆籠統顢頇而汎以為言耳聖人實指之曰以此此

者何著德也卦德也爻義也人知百骸四肢人身無一可缺漏不知六十四卦三百八十四爻人身尤無一可缺漏但有一缺漏則踈矣但無一缺漏則密矣日日易默成象語成爻得此者也心能洗者也密能藏者也有一日不易默不成象語不成爻失此者也心不洗者也密不藏者也此處著不得言語著不得訓解萬故後之耳三

答陳曰仁

承問數往者順知來者逆易逆數也此本天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯而言後人訓解順逆多不得其義為脫了八卦相錯一語但據八卦次序之圖為說又或據六十四卦陳列之圖為說而曰自震至乾順也自巽至坤逆也是半順而半逆也或曰由乾至坤順也由坤至乾逆也是全順而全逆也全順全逆比之半順半逆其義差優然皆似據八卦圖次序陳列為說非據八卦相錯為說乃聖人所謂順逆則本

八卦相錯而言以乾坤六子論乾錯坤而有震坎艮坤錯乾而有巽離兌自乾錯坤而生三男順也合三男而成其為全乾逆也自坤錯乾而生三女順也合三女而成其為全坤逆也譬之父母生育男女有貨財分於男女順也男女奉養父母有貨財奉於父母逆也易逆數全是教人立人道為順易而逆難順多而逆少也以六十四卦論凡一卦必上下相錯而成十六卦如以乾為主而上錯下錯皆八卦順也上錯下錯之八卦無一不

以乾為主逆也餘七卦皆可例推矣舉要言之往水之流也來水之原也數往沿流之順也知來窮原之逆也由太極而陰陽五行數往之順也五行陰陽陰陽太極知來之逆也易曰形而上者謂之道形而下者謂之器聖人作易全是教人由形而下之器悟形而上之道人生斯世有順無逆但使順水船只管向下流曰流曰下必撑逆水篙方是向上流曰撑曰上凡皆往順來逆之義又如少而壯壯而老老而死是順彌高彌邵血氣有

衰之時志氣無懈之日令此七尺軀交得還天地是逆交得還天地如人到家為來交不得還天地如喪人如亡子客死於外為不來聖人重知來以易為逆數或如此

答友人

戰乎乾龍戰于野戰無兩義只是戰乎乾冠之以帝戰主在帝乾其戰之方也若坤上則稱龍戰不可稱戰龍又言戰于野亦異於戰乎乾帝似以八卦之主宰言如

儀象之太極龍似以六陰爻之主宰言乃坤之乾也戰乎乾曰陰陽相薄其義乎戰于野曰陰疑于陽必戰其義軒輊陰陽相薄之戰陰陽不可相無如月令仲夏日長至曰陰陽爭陽將盡而陰來爭也仲冬日短至亦曰陰陽爭陰將盡而陽來爭也月令之所謂爭陰陽相薄之戰也陰疑于陽必戰又曰為其嫌于无陽故稱龍禮決嫌疑嫌疑之際君子不處此似以疑故必戰不使其有疑也以嫌故稱龍不使其有嫌也譬之極順之妻無

疑於夫何必戰不嫌於無夫何必稱夫坤極於上處窮之位疑於夫故必戰嫌於無夫故必稱夫必戰稱夫此似坤上終極於順之能事二不疑其所行至上之窮不能無疑疑故必戰也于野何曰坤德方戰稱龍不可以方拘皆野矣其血何曰聖人明言猶未離其類故稱血西南得朋乃與類行類不當離也東北喪朋乃終有慶類當離矣至上而猶未離何云得主何云承天時行以嫌于无陽故稱龍所以别嫌以未離其類故稱血所以

離表明類元黃何曰聖人明言天地之雜天元而地黃乾坤成列天地各正初未有雜其雜六爻相雜雜物撰德從元黃始也此乾坤以後入屯之象也屯曰剛柔始交而難生震為龍為元黃坎為血卦屯上文曰泣血其脉絡可見如此微獨屯嗣此六十二卦卦卦相雜物相雜故曰文皆元黃成文之象也一

乾不為首無非乾也六十四卦皆乾之全體皆以乾為首也坤上曰龍戰不必向乾卦索龍只坤之主宰自為

出頭便是乾便是龍坤極於上主宰出頭震動恐懼便是龍戰龍戰忠臣孝子之極致若說戰龍便是亂臣賊子弒逆之大惡二

行陷用陷皆坎德皆陷功行險不失其信能陷者也君子也行險僥倖為陷者也小人也虞廷危人心以為陷也微道心以能陷也孔子以相近言性先天首乾純乎理純无陷也以相遠言習後天首坎兼乎氣質兼有陷也形既生陷既成矣欲不為陷定須能陷為陷終身燕

溺之小人能陷終身憂勞之君子一息尚存不容少懈一息不勞不得一息無功不得故曰行有尚故曰勞乎坎以其用得功勞多故坎為勞卦以其為刺血見血學問故坎又為血卦

天險不可升只是不可升便喚做天險天何險之有地險山川丘陵只是山川丘陵高卑界限儼然截然便喚做地險地何險之有王公所以守國者此士庶所以守身可知是為險之時用之大時時有此險用是為坎之

成德是為習與性成聖賢同歸

坎二曰有險方在能陷坎五曰既平陷已成功既平盡平也即險為易矣故君子未嘗不行險不用險只喚做居易水流不盈此人人固有之坎體纔盈便橫流汎濫懷山襄陵甚之滔天五爻曰不盈象曰未大坎五謂之大水可以中故不侈然自大未大明其所以不盈詩曰民之靡盈誰夙知而莫成二求小得小亦原來坎體故詩之咏文王曰小心翼翼只怕失故言求言得四約亦

然子曰以約失之者鮮前賢言心欲小又言大其心則能體天下之物小心坎一原後天之始事大心乾一返先天之終事小心入手工夫大心了手能事惟乾爲可大乾豈人之所易言哉夫乾天下之至健也德行恒易以知險坎二五乾體之知險者也餘非所望矣惟四在下坎之上可望其能知故繫之自牖而明其終无咎終義繫於自牖後應有要終能事在此亦盡心而後可望知性知天知天而後天可與事命可與立說

民無信不立無信雖生無以自立如手足癱瘓如大筋舒緩小筋弛長通身雖有脉絡不相維繫如何立得起惟行險不失其信脉絡纏聯屬而心得亨血脉纏流貫而行有尚心與行皆以孚致孚以坎致三

震之億喪貝義亦與坤之喪朋同盖以二陰来初剛則喪矣竊疑陰虛陽實故噬嗑之五以陰居陽故言得小畜之五以陽爻故言富乃家人之六四以陰亦曰富謂四能以陰虛而成一家之陽實象故明曰順在位也坤

於朋西南利得東北利喪此有喪有得喪不宜得得不
宜喪者若震二於貝方言喪旋言得此即喪即得喪其
所得得其所喪者朋乃同類貝似即已義已不同又坤
以往言得喪主不在坤震以來言得喪主自在震義更
不同震二爻柔體剛又最逼初故來與初同震是夜半
雷聲天理迅發首出端倪故於人稱貝猶諺言寶貝之
貝無盡藏之藏其言喪義不係於來而係於厲來厲應
是不及掩耳迅雷如人有鉅萬金玉寶貝猝逢疾雷一

震這所有若盡失之連這身子雲宴時間也如在九霄雲
裡少間依然故吾原無喪也二有得喪之間以初震之
危厲五無得喪之間直言無喪有事以洊震之危厲險
阻艱難二初嘗五備嘗故分量不同如此貝海介蟲蠃
之大者離為蠃為龜頤象離故曰靈龜損益中爻亦象
離故皆曰十朋之龜震中爻亦有離象故曰貝易者象
也竝不懸空鑿空說此所以有意味如離上折首以四
突獲匪其醜以三昃四何嘗突三何嘗昃兩離相重中

爻雜撰遂生突旲之象出來昨所云假病者如此去其雜撰之病還其本體之明此離上之所謂征以正邦也至於陽貴无首陰貴喪朋微近於執用九見羣龍无首吉又曰用九天德不可為首羣龍非无首見其无首也天德非无首不可為首也似還要體貼見字與不可為字若陰而單貴喪朋西南利得云何西南利得與東北利喪此似兩股板門文章也或躍在淵而曰或之者疑之也似與居之不疑疑義相反不疑自以為是非龍并

非躍矣又如卦有貞悔上而无悔非龍并非亢矣四
乾剛坤柔一而二二而一息息相推相盪交流迭運方
成列方不毀屯於二四上俱言乘馬便其義馬无乘牡
先而牝不後牝承而牡無倡匪孤陽即孤陰匪偏陽即
偏陰譬之草木孚甲且無曰夭喬復何有
震坎相重之卦動免乎險曰解動乎險中曰屯屯二四
上之班視坦途皆荆棘而況非坦途視軌道皆險阻而
況其險阻當凜朽索之懼常懷覂駕之虞長慮却顧震

動竦懼時刻是箇盤桓居貞之心此所以為險中之動
屯之四柔爻三乘馬一即鹿何以異曰二四上爻位俱
正三則異矣以故二四上象在閑而三則在野二四上
象就駕而三則野馳无虞无所主掌更見其在野而難
即之象又轉過念來入于林中无非躁動妄動之象幾
而舍亦便有班如之能事則以終為震體其究為健之
故五
不遠復无祇悔元吉向來但作不貳過解尊教謂亦即

不遷怒解最旨聞之先輩云不遷怒主人常定不貳過主人常一故總在心體上論亦即程明道定性書之戒怒乎情易發難制莫如怒或一時有怒必戒必懲以期於平竝無有怒做得主之時而此心隨之以移動曰不遷知過難改過尤難或一時有過必喜聞必樂受必速改以復於無過竝無有過做得主之時而此心反為之副貳曰不貳易曰有不善未嘗不知知之未嘗復行政如此過為不善不待言七情中惟怒易發難制并謂

之不善亦不可未嘗不知言常知主人常精常明常定常一有怒霎時平得如何遷有過當下改得如何貳不遷不貳斯謂之不遠復纔遷則遠纔貳則遠無以語於常知之復體矣復初地中雷厲之微體也雷厲之體直截迅疾故有怒與過當下便能消融克治得真如紅爐點雪跕脚不住若使爐不甚紅或如雪片投來但須臾不消化便須史作滯礙但頃刻不消化便頃刻作滯礙此之為遷為貳已多若不學雖學不好者流乃知以雪

愧滅紅爐者耳遷貳字樣怎生便說得做到不遷不貳惟顏子地位纔說得故曰好學

人有怒廓然便能平霽得人有過翻然便能改圖得此非自知主人十分得力殊未易到略略主人不得力遂怒便喚做心移故曰遷憚改便不是主一故曰貳考之字義遷登也人怒則心便高難於遏捺得下貳副也相裨益也人有過或拒不克受或惡不喜聞或文或飾每每多添却一層顏子心境到常平地分任風有吹而浪

無湧曰不遷顔子心境到常見過地分如煙斯消而澌向泯竝不增添加益曰不貳
大教復者復之於虚明平正也語意本圓昨又借下商量一語葢為世多執見者發以執見觀曰復之於虚明必且以為先有不虚明之時而後復之於虚明復之於平正必且以為先有不平正之時而後復之於平正如是則如前人所云失而後復斷而後續而非易之剥復循環之復故云然微獨剥復夬姤亦然天地混闢之真

消息於剥復夬姤皆可見此全體之微幾也然聖人賛易言幾獨於豫於復兩言之豫已動之幾復方動未動之幾已動之幾即豫體方動未動之幾即復體大教云不幾不足以言復正謂復與幾無兩義耳若云復之於虛明平正微似復之於幾似以幾為主而復之似以虛明平正為體而復之恐即復是幾即復是虛明平正之體不可以虛活字樣看做復故雖本無可疑尊見亦自瞭然而借求商量如此 六

泰否初茅皆曰茹皆乾坤之初之根泰初是至健之根
否初亦至順之根有如是之根又合乾坤三爻為彙夫
初征以經營外三陰自无不吉否初貞以君主外三陽
既吉亦亨泰征健之能事否貞德亦合乾能勿失其初
也泰二有全乾力量全坤轉在其手泰三若以一身獨
承外三陰之任矣艱貞艱難也根也如物根也初茹為
三陽之根三艱亦若聯三陰而為之根然艱以為貞根
盤孔固平不得陂往不得復三陰外順成孚三陽內健

勿恤豈不合外内而竝禔其福乃四五孚而上卒復則泰極之不可久耳否二差弗失順意故曰包承包承以坤二直方反之小大自别順意亦别否三若以一身獨出外三陽之下矣包羞以坤三含章反之淑慝更别二承厚意之來君子或弗忍却稍與為通不生出調停之病必且抱失脚之恨安得亨惟大人正已無失人有承吾獨否故亨承不足以悦君子羞不足以愠君子四循理樂天所知惟命所有惟命故无咎五秉道執中於君

子中如參天喬木之為植立為息止君子有厚德不患
孤小人相安亦若陰藉其休故既亨又吉至於上則傾
亦否極之不可長耳泰上猶望其用師坤象非乾君莫
與統猶教之君乾惟君子所帥也否上猶曰先否君子
小人終為不可合之物君子終不可內交於小人失身
於小人耳
否彖言不利君子貞爻兩言大人亨與吉儉德避難不
可榮以祿君子貞也否貞也否貞守身常法君子可與

否亨與吉體道大權幾與泰吉亨之分量同非大人未
易與似進君子一層
否五休與姤五含章遯五嘉觀五生剥上得輿諸義俱
相發否五視內三陰蓋如天容如地略無忿疾已甚之
為等有不忍如傷之視君子自無勞拙之患小人亦獲
免其鬬怒之惡與君子相安於無事故曰休非真有大
度量不能故曰大人吉
易於小人惟陰險而又有乘陵之惡如師與既濟皆嚴

勿用之戒如解之必田必射以其邪媚如狐而鷙毒如隼其他則如陰陽晝夜之不能相無韓魏公云三家村裡也有一箇但知其小人處之而已甚不可有忿疾之心此深明易旨者以復臨泰壯夬剥觀否遯姤十卦消息觀之惟復於五陰曰朋復同在震體但有戒謹恐懼心不論陰陽皆同門之交同方之士故喜其來泰三陰雖外順明曰小人不與為朋故曰朋亡民雖小人等吾同胞故泰曰左右民臨曰容保民剥曰民所載觀尚觀

民媢病遠民君子於民曰親曰仁無所不厚曾以小人不得與民等視而故忿疾之棄絕之故臨咸泰包荒壯剝貞夬遇雨雖柄在君子惟有感與包而無取乎觸尚乎戎若剝與觀生否休遯嘉媢含章柄已不在君子徒與小人為讐豈非自輸其載自不竝生自不肯休自耦怨自醞釀惡毒而莫之救以死乎君子成人之美不成人之惡尤在處小人上得力處得小人妥帖小人不得稔其惡肆其毒以貽害於宗社生靈此皆媢章遯嘉觀

生剝與之能事而否五之休其成小人尤大故曰大人
吉也
泰中爻之用為兌震以震為重否中爻之用為巽艮以
艮為重泰是治平之世人心易溺於晏安二為震恐竦
懼常如雷動域中故曰用馮河不遐遺否是閉塞之世
人心易至於淆亂五為鎮定砥砫不啻萬仞壁立故曰
休泰以君子原始匪震無出至歸妹而震兌合德有東
有西有生有成舉一世而躋之男女以正婚姻以時之

域帝乙甲剛乙柔乾甲坤乙五以坤行震若不敢為天下首也以祉福所止曰祉上自為帝下逮庶人而止也故特稱元吉否以君子要終匪艮无成五止而若遺之休二巽而承之以吉止而巽動不窮於德既儉何難不避無祿可榮身安為榮泰亨進而道行之亨否亨退而道尊之亨自古君子進退皆有餘裕在内内重在外外重否亨不讓於泰亨故於二特曰大人否亨於五又曰大人吉易為君子謀不為小人謀以泰否觀之尤分明

姤陽中之陰動中之静復陰中之陽静中之動邵子詩天根月窟閒來往三十六宫都是春曰都是春便知根窟來往滿盤都是生幾矣乃姤不言幾而復言幾以造化平分看則有陰陽動静之分以造化合一看陽兼陰動該静復統姤故如主静説猶似以姤起義從腰説起如慎動説乃是以復起義從頭説起從頭説起故復可言幾以全體該貫姤不可言幾以陰無直遂之義不可竝陽以為主耳且不但不於姤言幾亦不於剥言幾以

剝剛上碩其體方寂就如一粟粒一木果完實堅固就下地也不即生須待時至後生若是收藏得好便隔却一兩年三四年也不壞也依然會生然必到下地微萌時方謂之動之微方謂之幾若未下地時總無端倪可言故不謂幾言幾欲人知劈頭慎動一脉不言幾但言碩又欲人知感通前蚤有一步寂然不動安止欽止聖功也如乾劈頭往西北仍是剝之果到艮反震方是復之仁謂剝果復仁有兩般不得然剛止言碩是大哉乾

元之全體剛動言微則全體發動之端倪雖曰剛動之
端倪其實只是剛止之全體故聖人於復止曰剛反若
如後儒說十月純坤陽氣消盡陰極回陽逐日漸生積
到一月方始成其為復恐非聖人於復一驀直能見天
地之心之義耳八
分陰分陽迭用剛柔此通乎六十四者乃夫子象易止
於噬賁節三卦言分噬節俱言剛柔分噬又言合節言
剛得中噬言柔得中又言上行賁言分剛上柔不言分

亦不言得中云何天向一中分造化天地節而四時成
二分二至皆中春秋言分冬夏言至以冬之至為日南
至短極陰極夏之至為日北至長極陽極惟如二分乃
日晷黄道陰陽之中即天腰赤道之中天惟此一中春
秋分分此節惟此一中剛柔分分此故節之剛柔分乃
春秋分之分一中分造化之分節無不中所以爲分分
無不中所以爲節若噬之剛柔分剛下震而動柔上行
而明可分可合故言分又言合柔中非可自爲中原麗

乎剛中以為中非上行則無貴故又言上行貴柔在下非如噬柔上行貴剛上止亦異於噬剛下動故柔來文剛不言分亦不言得中明其主不在柔剛上文柔言分賁剛之上止無異於節剛之得中而主在上其餘隨蠱損益漸歸妹則無離坎剛柔之中困井豐旅渙既未濟雖得離坎剛柔之中然於分義皆無取即如渙者節之倒體節言分澤止之體有限制有分段渙不言分風散之體無限制無分段耳

易象鈔卷十六

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣石鴻翥

謄録監生臣喬元賦

謄録監生臣方汝觀